四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

山東通志卷十一之五

詳校官監察御史臣劉湄

檢討臣德生覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官主事臣陳文樞

謄録監生臣張鱗

山東通志卷十一之五

闕里志五 釋奠禮樂

文廟位次

正殿

至聖先師孔子神位正中南向

四配

復聖顏子

述聖子思子

在殿内東旁西向

宗聖曾子

亞聖孟子

在殿内西旁東向

十一哲

先賢閔子 名損

先賢冉子 名雍

先賢端木子 名賜

先賢仲子 名由

先賢卜子名商　先賢朱子名熹康熙五十一年升配

在殿内次東旁西向

先賢冉子名耕　先賢宰子名予

先賢冉子名求　先賢言子名偃

先賢顓孫子名師

在殿内次西旁東向

東廡

先賢蘧瑗雍正二年復祀　先賢澹臺滅明

先賢原憲　先賢南宮适

先賢商瞿　先賢漆雕開

先賢司馬耕　先賢有若

先賢巫馬施　先賢顏辛

先賢曹卹　先賢公孫龍

先賢秦商　先賢顏高

先賢壤駟赤　先賢石作蜀

先賢公夏首　先賢后處

先賢奚容蒧

先賢顏祖

先賢句井疆

先賢秦祖

先賢縣成

先賢公祖句茲

先賢燕伋

先賢樂欬

先賢狄黑

先賢孔忠

先賢公西蒧

先賢顏之僕

先賢施之常

先賢申棖

先賢左邱明

先賢秦冉 雍正二年復祀

先賢牧皮 雍正二年增祀

先賢公孫丑 雍正二年增祀

先賢程頤

先儒孔安國

先儒高堂生

先儒諸葛亮 雍正二年增祀

先儒司馬光

先儒胡安國

先賢公都子 雍正二年增祀

先賢張載

先儒公羊高

先儒毛萇

先儒鄭康成 雍正二年復祀

先儒王通

先儒歐陽修

先儒尹焞 雍正二年增祀

先儒呂祖謙　先儒蔡沈

先儒陸九淵　先儒陳淳雍正二年增祀

先儒魏了翁雍正二年增祀　先儒王柏雍正二年增祀

先儒許衡　先儒許謙雍正二年增祀

先儒王守仁　先儒薛瑄

先儒羅欽順　先儒陸隴其雍正二年增祀

西廡

先賢林放雍正二年復祀　先賢宓不齊

先賢公冶長　先賢公晳哀

先賢高柴　先賢樊須

先賢商澤　先賢梁鱣

先賢冉孺　先賢伯虔

先賢冉季　先賢漆雕徒父

先賢漆雕哆　先賢公西赤

先賢任不齊　先賢公良孺

先賢公肩定　先賢鄡單

先賢罕父黑　先賢榮旂

先賢左人郢　先賢鄭國

先賢原亢　先賢廉潔

先賢叔仲會　先賢公西輿如

先賢邽巽　先賢陳亢

先賢琴張　先賢步叔乘

先賢秦非　先賢顏噲

先賢顏何雍正二年復祀　先賢縣亶雍正二年增祀

先賢樂正克 雍正二年增祀　先賢萬章 雍正二年增祀

先賢周敦頤　先賢程顥

先賢邵雍　先儒穀梁赤

先儒伏勝　先儒后蒼

先儒董仲舒　先儒杜子春

先儒范甯 雍正二年復祀　先儒韓愈

先儒范仲淹 康熙五十四年增祀　先儒胡瑗

先儒楊時　先儒羅從彥

先儒李侗

先儒黃幹 雍正二年增祀

先儒何基 雍正二年增祀

先儒金履祥 雍正二年增祀

先儒陳獻章

先儒蔡清 雍正二年增祀

先儒張栻

先儒真德秀

先儒趙復 雍正二年增祀

先儒陳澔 雍正二年增祀

先儒胡居仁

按兩廡位次闕里志所載及順天府直省府州縣衛各學俱依照時代為序茲據國子監分先賢先儒為序而雍正二年後復祀增祀之制並亦依此列載焉

正位陳設

禮神制帛一白色　白磁爵三　牛一

羊一　豕一　登一

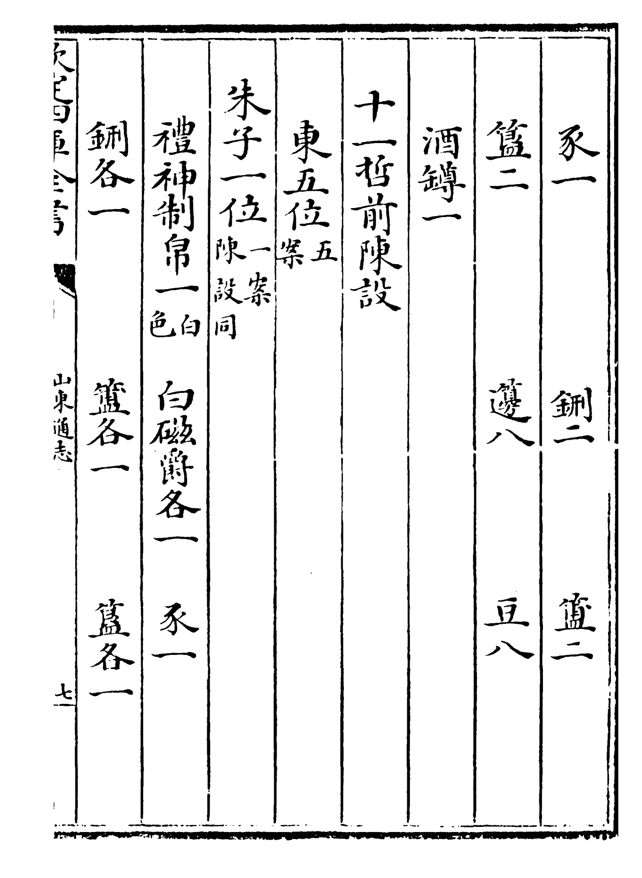
鉶二　簠二　簋二

籩十　豆十　酒罇一

四配位陳設

每位

禮神制帛一白色　白磁爵三　羊一

豕一　鉶二　簠二

簋二　籩八　豆八

酒罇一

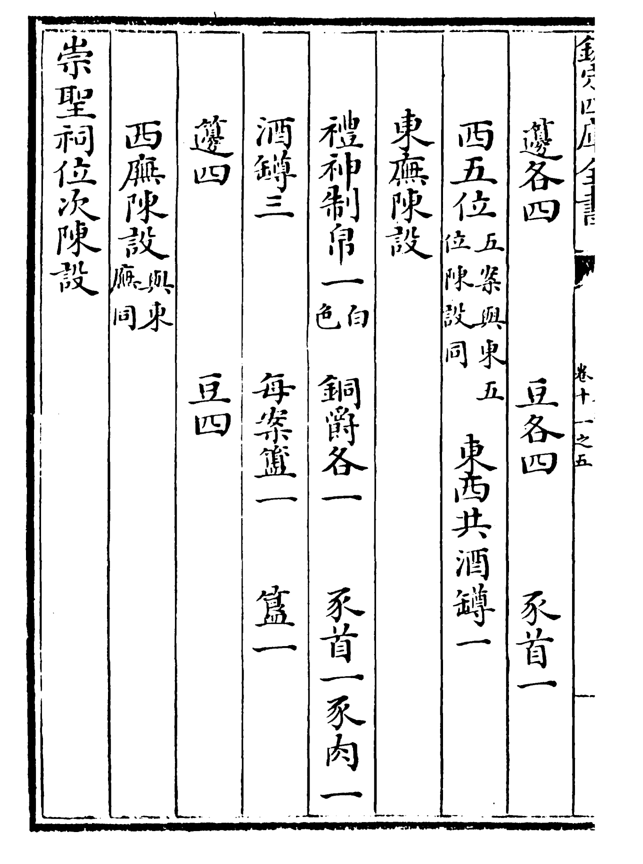
十一哲前陳設

東五位五案

朱子一位一案陳設同

禮神制帛一白色　白磁爵各一　豕一

鉶各一　簠各一　簋各一

籩各四　豆各四　豕首一

西五位五案與東五位陳設同　東西共酒罇一

東廡陳設

禮神制帛一白色　銅爵各一　豕首一豕肉一

酒罇三　每案簠一　簋一

籩四　豆四

西廡陳設與東廡同

崇聖祠位次陳設

正殿

肇聖王木金父　正中南向

裕聖王祈父　東一室南向

詒聖王防叔　西一室南向

昌聖王伯夏　東二室南向

啓聖王郰邑大夫　西二室南向

配位

先賢顔氏無繇

先賢孔氏 鯉

在殿內東旁西向

先賢曾氏 點

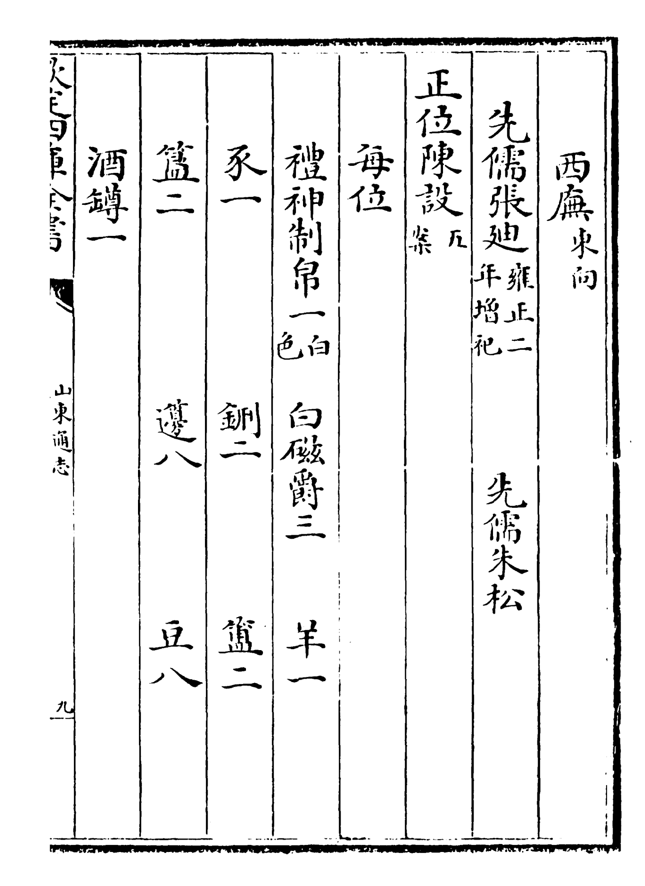
先賢孟孫氏

在殿內西旁東向

東廡 西向

先儒周輔成　先儒程珦

先儒蔡元定

西廡東向

先儒張廸雍正二年增祀　先儒朱松

正位陳設凡祭

每位

禮神制帛一白色　白磁爵三　羊一

豕一　鉶二　簠二

簋二　籩八　豆八

酒罇一

兩配位陳設每位一案

禮神制帛二白色　豕首一豕肉一

每位銅爵三　簠一　簋一

籩四　豆四　酒罇一

兩廡陳設

禮神制帛二白色　每位銅爵三　簠一

簋一　籩四　豆四

豕肉一　酒罇一

皇帝親祭儀照康熙二十三年題定儀註開載

太常寺於祭前期或十日或五日題請遣官恭祭

崇聖祠及分獻

大成殿四配　十一哲　兩廡各分獻官及讀祝官

內閣撰祝文發太常寺白紙糊版黃紙鑲邊墨書不

填

御名太常寺官具補服捧送祝案安設其香帛爵由太

常寺預備祭品由地方官預辦所奏樂用本處樂舞

凡各內殿竝兩廡

神位前供品樂器等項俱與國學

文廟春秋二祭同至期禮部太常寺堂官奏請

皇帝躬詣行禮扈從王等內大臣侍衛文武官三品以

上地方官文官知府武官副將以上衍聖公及五氏

有頂帶官員俱行陪祀其餘扈從及地方文武各官

俱於

行宮兩旁排班候

駕出跪送

皇帝具補服陞輦儀仗全設進曲阜縣南門詣奎文閣

前降輦贊引官對引官恭導

皇帝由甬道旁行至

大成殿拜位前立典儀唱樂舞生就位執事官各司其

事贊引官奏就位

皇帝就拜位立典儀唱迎

神協律郎唱舉迎

神樂奏咸平之章樂作贊引官奏跪叩興
皇帝行三跪九叩頭禮興王以下陪祀各官及分獻官
俱隨行禮畢樂止典儀唱奠帛行初獻禮捧帛官捧
爵官前進向西立協律郎唱舉初獻樂奏寧平之章
樂作捧帛官跪進帛於
皇帝右贊引官奏獻帛
皇帝受帛拱舉仍授捧帛官捧帛官跪接捧至
先師位前跪奠畢三叩頭退捧爵官跪進爵於

皇帝右贊引官奏獻爵
皇帝受爵拱舉仍授捧爵官捧爵官跪接捧至
先師位前立獻畢退次讀祝官至祝版案前一跪三叩
頭捧祝文起立案左祇俟樂止贊引官奏跪
皇帝跪王以下陪祀各官及分獻官讀祝官俱跪贊引
官贊讀祝文祝文隨時撰擬讀祝官讀畢捧祝版至
先師位前跪安帛匣內三叩頭退樂作贊引官奏叩興
皇帝行三叩頭禮興王以下陪祀各官及分獻官俱隨

行禮其 四配 十一哲 兩廡分獻各官俱各詣神位前立獻帛爵畢分獻各有贊引各有專司帛爵等執事官隨唱分行各恭其事殿內及兩廡不分先後等次各復位樂止典儀唱行亞獻禮捧爵官前進向西立協律郎唱舉亞獻樂奏安平之章樂作捧爵官跪進爵於

皇帝右贊引官奏獻爵

皇帝受爵拱舉仍授捧爵官捧爵官跪接獻爵於左退分獻官仍各獻爵如初獻儀獻畢樂止典儀唱行終

獻禮捧爵官前進向東立恊律郎唱舉終獻樂奏景

平之章樂作捧爵官跪進爵於

皇帝左賛引官奏獻爵

皇帝受爵拱舉仍授捧爵官捧爵官跪接獻爵於右退

分獻官仍各獻爵如亞獻儀獻畢樂止樂舞生引退

典儀唱徹饌恊律郎唱舉徹饌樂奏咸平之章樂作

樂止典儀唱送

神恊律郎唱舉送

神樂奏咸平之章樂作贊引官奏跪叩興

皇帝行三跪九叩頭禮興王以下陪祀各官及分獻官

俱隨行禮畢典儀唱捧祝帛恭詣燎位

皇帝轉立東旁捧祝官捧帛官前進一跪三叩頭捧起

祝帛出由中門恭詣燎位

皇帝還位立祝帛焚半贊引官奏禮畢

皇帝陞輦作樂回

行宮不陪祀扈從官及地方文武各官於

行宮兩傍跪迎候

駕過各退　是日遣官詣

崇聖祠祭獻行禮與國子監春秋二祭同

國學祭儀附　國學祭儀前後殿儀註俱與直省一例遵行雍正二年尊　啓聖為崇聖祠

具禮儀詳後

正祭日贊引官對引官引承祭官盥洗畢典儀唱執

事官各司其事贊引官贊就位承祭官就位立典儀

唱迎

神贊引官贊跪叩興承祭官行三跪九叩頭禮興典儀

唱奠帛行初獻禮贊引官贊陞

壇承祭官入殿左門贊引官贊引

肇聖王位前承祭官詣位前立贊引官贊跪承祭官行

一跪一叩頭禮興贊引官贊奠帛捧帛官跪進承祭

官受帛拱舉立獻畢贊獻爵執爵官跪進承祭官受

爵拱舉立獻畢行一跪一叩頭禮興贊引官贊詣

裕聖王位前次詣

貽聖王位前次詣

昌聖王位前次詣

啓聖王位前奠帛獻爵如前儀贊引官贊詣讀祝位承

祭官詣讀祝位立讀祝官至祝文案前一跪三叩頭

捧祝版立於案左贊引官贊跪承祭官讀祝官俱跪

贊引官贊讀祝讀祝官讀畢捧祝版跪安案上帛匣

内三叩頭退贊引官贊叩興承祭官行三叩頭禮興

贊引官贊詣

先賢顔氏位前承祭官詣位前立贊引官贊跪承祭官行一跪一叩頭禮興贊奠帛捧帛官跪進承祭官受帛拱舉立獻畢贊獻爵執爵官跪進承祭官受爵拱舉立獻畢行一跪一叩頭禮興贊引官贊詣

先賢曾氏位前次詣

先賢孔氏位前次詣

先賢孟孫氏位前奠帛獻爵如前儀畢贊引官贊復位

承祭官復位立典儀唱行亞獻禮獻爵於左如初獻

儀典儀唱行終獻禮獻爵於右如亞獻儀典儀唱徹

饌唱送

神贊引官贊跪叩興承祭官行三跪九叩頭禮興典儀

唱捧祝帛饌各恭詣燎位捧祝帛官至位前一跪三

叩頭捧祝帛起捧饌官跪不叩捧饌起依次送至燎位

承祭官退至西旁立候祝帛過仍復位立典儀唱望

瘞贊引官贊詣望瘞位承祭官至瘞位立焚祝帛贊

引官贊禮畢退

闕里講書儀按

大清會典開載

先師闕里車服禮器所存

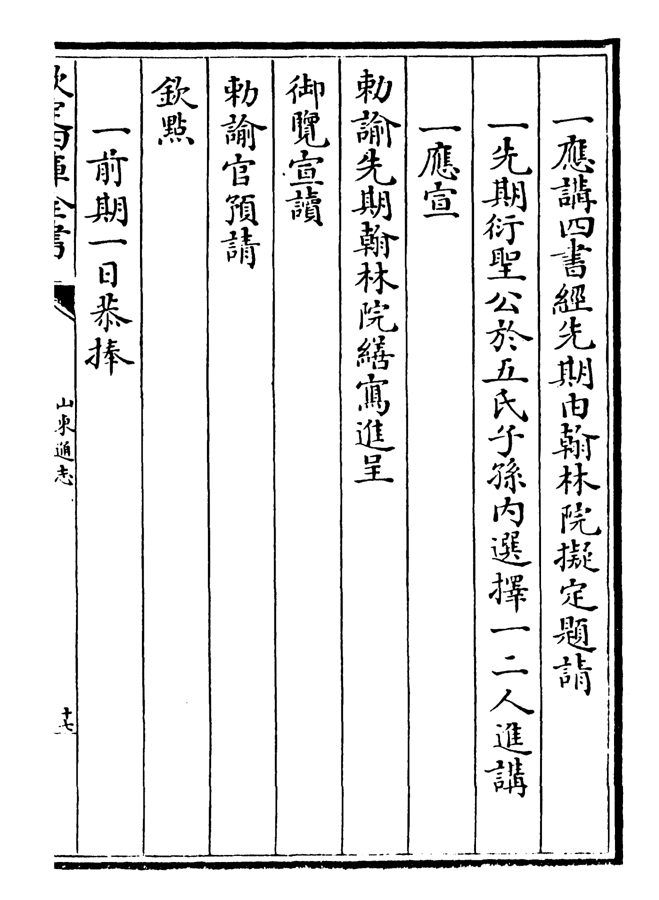
乘輿臨諳間仿辟雍之制宣講經書風厲學者康熙二

十三年

聖祖仁皇帝幸魯致祭

先師禮成

舉行大典儀注具列於後

一應講四書經先期由翰林院擬定題請

一先期衍聖公於五氏子孫內選擇一二人進講

一應宣

勅諭先期翰林院繕寫進呈

御覽宣讀

勅諭官預請

欽點

一前期一日恭捧

勅諭於大成門東詩禮堂內東旁案上陳設又設講案於堂前簷下西旁陳所講書於案上

是日

聖祖仁皇帝致祭

先師禮畢鴻臚寺堂官恭導

駕至更衣所御幄次少憩扈從文職大學士以下京堂科道等官以上地方官巡撫以下道員以上各於講堂門外左翼排列衍聖公以下五氏職官及講書人員

俱於講堂門外右翼排立畢禮部堂官奏請
請講書堂導引
駕至講堂門外排立各官跪迎候
駕過俱隨入於大門內照前分翼排立
聖祖仁皇帝陞座鴻臚寺鳴贊官贊行聖公五氏職官及
講書人員俱於臺下行三跪九叩頭禮畢退立原班
鳴贊官贊講書西班內講四書人員詣講座前一跪
三叩頭起立進講講畢退立原班次講經人員照前

進講畢鴻臚寺堂官於東邊向西跪奏請宣

勅諭鴻臚官贊跪衍聖公五氏職官及講書人員俱跪大

學士就東案上捧舉

勅諭向西宣讀

諭曰至聖之道與日月並行與天地同運萬世帝王咸所

師法下逮公卿士庶罔不率由爾等遠承聖澤世守家

傳務期型仁講義履中蹈和存忠恕以立心敦孝弟以

脩行斯須弗去以奉先訓以稱朕懷爾等其祇遵毋替

行聖公等跪聽謝

恩行禮禮部堂官奏禮畢

駕還

行宮衍聖公等及地方文武各官俱於門外跪候

駕過各退

皇子祭儀附

康熙三十二年秋八月和碩誠親王允祉奉

詔告祭闕里

聖廟祭日辰時

皇子穿蟒袍補服至大門外下馬處賛引官引

皇子從東邊門入至盥洗處賛引官唱盥手盥手畢

賛引官引至臺階上行禮處站立典儀官唱樂舞

生就位執事官各司其事唱畢賛引官賛就位

皇子就位站立典儀官唱迎神唱樂官唱迎神樂奏

咸平之曲唱畢奏樂樂畢賛引官賛跪叩興

皇子行三跪九叩頭禮興典儀官唱奠帛爵行初獻

禮捧香帛爵官捧舉香帛爵就前向神位站立唱
樂官唱初獻樂奏寧平之曲唱畢奏樂賛引官賛
陞壇引
皇子從東邊門入就香案前司香官在香案左邊跪
賛引官賛跪
皇子跪賛上香
皇子將香盒拱舉仍授與司香官
皇子跕立將柱香拱舉插爐内又三次進塊香上畢

捧帛官跪贊引官贊跪
皇子行一叩頭禮興贊引官贊獻帛
皇子站立接帛拱舉獻於案上畢贊引官引
皇子至爵案前捧爵官跪贊引官贊獻爵
皇子站立接爵拱舉獻於案中間行一叩頭禮興贊
引官贊詣讀祝位引
皇子詣讀祝位站立讀祝官至安祝文案前行三叩
頭禮將祝文捧舉就前站立樂止贊引官贊跪

皇子跪讀祝官亦跪賛引官賛讀祝讀祝官讀祝畢

將祝文捧舉至帛案前跪安於盛帛盒内畢行三

叩頭禮退奏樂賛引官賛

皇子行三叩頭禮畢興賛引官賛復位引

皇子復位站立樂畢典儀官唱行亞獻禮捧爵官將

爵捧舉就前向神位站立唱樂官唱亞獻樂奏安

平之曲唱畢奏樂賛引官賛陞壇引

皇子從東邊門入就爵案前捧爵官跪賛引官賛跪

皇子行一叩頭禮興贊引官贊獻爵

皇子站立執爵拱舉獻於左邊行一叩頭禮興贊引

官贊復位引

皇子復位站立樂畢典儀官唱行終獻禮捧爵官將

爵捧舉過神位前在右邊向神位站立唱樂官唱

終獻樂奏景平之曲唱畢奏樂贊引官贊陞壇引

皇子從東邊門入過神位至右邊爵案就前捧爵官

跪贊引官贊跪

皇子行一叩頭禮興贊引官贊獻爵
皇子站立接爵拱舉獻於右邊畢行一叩頭禮興贊
引官贊復位引
皇子復位站立樂畢典儀官唱徹饌唱樂官唱徹饌
樂奏咸平之曲唱畢奏樂樂畢典儀官唱送神唱
樂官唱送神樂奏咸平之曲唱畢奏樂贊引官贊
跪叩興
皇子行三跪九叩頭禮興樂畢典儀官唱捧祝帛饌

恭詣燎位唱畢捧祝帛香饌官就前捧祝帛官跪
行三叩頭禮捧香饌官不叩俱跪請接次捧舉出
中門詣燎位
皇子至西邊站立俟祝帛饌過畢
皇子照舊就位站立焚祝帛贊引官贊禮畢
皇子退戫 幸魯盛典
禮器
爼 登 鉶 籩 豆 簠 簋

篚　爵　坫　雲雷尊　象尊　犧尊

山尊　著尊　壺尊　泰尊　勺　罍　洗

盥槃　巾　燭臺　鼎　祝版

俎　以木為之朱漆兩端中以黑長一尺八寸闊八

寸高八寸五分

登　瓦豆謂之登唐書作甑今範金為之高一尺四

寸

鉶　範金為之三足口有兩耳覆以蓋施三紐

籩　竹豆也口徑四寸九分通足髙五寸九分足徑

濶五寸一分上深一寸四分　籩有巾以絺為之圓

幅玄被纁裏

豆　木豆也今範金為之髙廣如籩通葢重四觔一

十兩

簠簋　範金為之簠髙七寸深二寸濶八寸一分腹

徑長一尺一分通葢重一十三觔簋髙六寸七分深

二寸八分濶五寸腹徑長七寸九分通葢重九觔

簠　以竹為之通足高五寸長二尺八分濶五寸二分深四寸蓋深二寸八分

爵　範金為之通柱高八寸三分深三寸三分口徑長六寸二分濶二寸九分兩柱三足有流有鋬重一觔八兩

坫　範金為之形方縱横九寸二分重二觔九兩

雲雷尊　範金為之紐以螭首腹畫雲雷廻旋之狀

象尊　範金作象形通足高六寸八分口徑一寸八

分耳闊一寸二分長一寸九分深四寸九分重一十觔

犧尊　範金作犧形通足髙六寸一分徑二寸四分頭去足髙八寸二分耳髙二寸一分五釐闊八分五釐深二寸七分重九觔一十兩按象犧二尊皆穴背受酒上覆以葢

山尊　範金為之髙九寸八分五釐口徑六寸七分五釐深七寸五分重六觔四兩

著尊　范金為之高八寸四分五釐口徑四寸三分腹徑六寸二分深八寸二分重四觔十兩

壺尊　范金為之高八寸四分口徑四寸五分腹徑六寸深七寸一分重四觔一兩二錢

泰尊　陶瓦為之通足高八寸一分口徑五寸七分腹徑六寸一分足徑三寸八分深六寸五分以上各尊俱有羃以絳帛方幅為之中畫雲龍兩旁畫文彩四角各綴以金錢縱横二尺二寸　兩廡用青羃以布為之

勺　范金作勺以木為柄口濶二寸一分深一寸一分柄長一尺二寸九分重一觔

罍洗　范金為之罍通髙一尺口徑八寸四分深七寸二分足口徑七寸九分重一十二觔洗通髙五寸七分口徑一尺三寸六分深二寸九分重八觔八兩

盥槃　范金為之設木架繪以彩色髹以漆

巾　帨也白布為之

燭臺　范金為之每臺髙一尺八寸重盤四足

鼎　范金為之高一尺八寸縱一尺六寸横一尺二寸兩耳四足

祝版　以木為之高九寸濶一尺二寸

禮器說

俎　用以載牲有虞氏以梡夏以嶡殷以椇周以房俎梡者斷木為梡嶡則俎閒有横木椇則俛屈其足也明堂位房俎註鄭云房謂足下柎也孔云俎頭各有兩足足下各别為柎其閒有横横似堂壁横下二柎似堂東西各有房也魯頌籩豆大房箋云大房玉飾俎也

登　用以薦太羹公食大夫禮云太羹湆不和實于登大羹湆于豆于登

鉶 用以薦和羮如鼎而小亨人祭祀賓客共鉶羮亦謂之陪鼎以其陪正鼎也

籩豆 用以薦水土之品竹為籩木為豆貞揭豆般玉豆周獻豆楬豆以木為柄玉豆於楬之上飾以玉獻豆則疏刻之籩豆俱有蓋郊特牲曰鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也

簠簋 簠用以盛黍稷簋用以盛稻粱有虞氏曰敦夏曰瑚商曰璉周曰簠簋周人飾以金玉受一斗二升正義曰方曰簠圓曰簋其上有蓋儀禮曰簠有蓋冪又曰簋啟會會即蓋也考工記曰旊人為簋蓋祭天地之簠簋用瓦也宗廟之簠簋則用木中縣以朱天子飾以玉諸侯飾以象後世俱範金為之

篚 用以承帛篚箱屬竹為之鄭氏謂如車笭如竹篋古用篚不一以奠爵以承食膳以置玉幣貝載禮記今釋奠專以承幣蓋用詩鹿鳴序實幣帛筐篚之意也

爵用以獻酒明堂位曰夏以琖商以斝周以爵爾雅鍾小者為琖琖卑而淺象琖爵象雀而斝有耳焉

禮書曰爵小者為雀火細者名爵其義取小為貴

坫用以置爵亦以承尊古者爵有承盤坫與豐是也施于燕射曰豐施於祭享曰坫

雲雷尊用以貯初獻酒

象尊用以貯亞獻酒象尊周尊也取形于象以明乎夏德夏者假也萬物之所由而化也

犧尊用以貯終獻酒犧本作獻讀為犧取犧牲用享之義

山尊用以貯獻配酒山尊夏后氏之尊也形似壺受五斗刻畫為山雲狀

著尊用以貯獻斿酒明堂位商尊曰著著者著于地而無足也

壺尊　用以貯獻兩廡酒作壺形其脰飾饕餮腹著風雲不獨示有節止而又明其施澤之及時也

泰尊　用以貯酒有虞氏之泰尊瓦尊也貴本尚質獻祏酒亦可以此貯之

勺　用以酌酒實爵夏后氏以龍勺殷以疏勺周以蒲勺龍勺者勺為龍頭疏勺者刻鏤勺頭蒲勺者刻勺為鳧頭其口微開如蒲草本合而末微開也三者皆指勺柄而言龍藏淵蒲生水疏有道引意今制用龍勺

罍洗　用以盥手臨事而盥致肅恭之意罍盛水洗受棄水盖取水于罍而棄水于洗也罍為饕餮文洗飾虬龍

盥槃　用以盛水盥手

巾用以拭手祭儀曰童子進巾

燭臺用以然燭

鼎用以爇香

祝版用以貼祝文周禮大祝掌六祝之辭以事鬼神禮運曰脩其祝嘏以降上下神是也以素紙書祝文黏版上祭畢揭而焚之

順治十三年

頒大成樂章於直省

文廟

迎

神樂奏咸平之章無舞

大哉至聖　峻德弘功　敷文行化　百王是崇

典則有常　昭兹辟雍　有虔簠簋　有嚴鼓鐘

初獻樂奏寧平之章有舞

覺我生民　陶鑄前聖　巍巍泰山　實予景行

禮備樂和　豆籩惟靜　既述六經　爰斟三正

亞獻樂奏安平之章有舞

至哉聖師　天授明德　木鐸萬世　式是羣辟
清酒維醑　言觀秉翟　太和常流　英材斯植
終獻樂奏景平之章　有舞
猗歟素王　示予物軌　瞻之在前　神其寧止
酌彼金罍　惟清且旨　登獻既終　弗遐有喜
徹饌樂奏咸平之章　無舞
璧水淵淵　崇牙業業　既歆宣聖　亦儀十哲
聲金振玉　告茲將徹　鬷假有成　羹牆靡愒

送

神樂奏咸平之章無舞

煌煌學宫　四方來宗　甄陶胄子　暨予微躬

思皇多士　敷奏厥功　佐予永清　三五是隆

康熙五十五年

頒中和韶樂於直省

文廟　雍正二年議准令

鬫里司樂選工赴太常寺演習訂正轉相傳授以達於

直省

文廟

中和樂器

麾　鳳簫　簫　笛　管　笙　篪

塤　琴　瑟　鐘　磬　鼓　拊

柷　敔

排簫即鳳簫

拾陸管分左右兩翼左翼第壹管長玖寸壹分零貳

毫第貳管長捌寸零玖釐第叁管長柒寸貳分玖釐
第肆管長陸寸肆分捌釐第伍管長伍寸柒分陸釐
第陸管長伍寸壹分貳釐第柒管長肆寸伍分伍釐
壹毫第捌管長肆寸零肆釐伍毫右巽第壹管長捌
寸陸分肆釐第貳管長柒寸陸分捌釐第叁管長陸
寸捌分貳釐陸毫第肆管長陸寸零陸釐捌毫第伍
管長伍寸叁分玖釐叁毫第陸管長肆寸捌分陸釐
第柒管長肆寸叁分貳釐第捌管長叁寸捌分肆釐

簫

黃鍾簫長壹尺柒寸柒分肆釐貳毫徑伍分肆釐捌毫自吹口至出音孔壹尺伍寸柒分柒釐自下而上至第壹孔壹尺肆寸壹分壹釐陸毫第貳孔壹尺貳寸伍分肆釐捌毫第叁孔壹尺壹寸壹分伍釐叁毫第肆孔玖寸玖分捌釐第伍孔捌寸伍分壹釐玖毫第陸後出孔柒寸零伍釐捌毫　姑洗簫長壹尺柒寸柒分零伍毫徑肆分叁釐伍毫自吹口至出音孔壹尺

伍寸捌分肆釐貳毫自下而上至第壹孔壹尺肆寸零捌釐壹毫第貳孔壹尺貳寸伍分壹釐柒毫第叁孔壹尺壹寸貳分零肆毫第肆孔玖寸玖分伍釐玖毫第伍孔捌寸伍分第陸後出孔柒寸零肆釐　大呂簫長壹尺陸寸玖分陸釐玖毫徑伍分貳釐肆毫自吹口至出音孔壹尺伍寸零捌釐肆毫至第壹孔壹尺叁寸伍分零貳毫第貳孔壹尺貳寸零壹毫第叁孔壹尺零陸分陸釐捌毫第肆孔玖寸伍分肆釐

伍毫第伍孔捌寸壹分肆釐捌毫第陸後出孔陸寸柒分伍釐壹毫　仲呂簫長壹尺陸寸玖分叁釐肆毫徑肆分壹釐陸毫自吹口至出音孔壹尺伍寸壹分伍釐貳毫至第壹孔壹尺叁寸肆分陸釐捌毫第貳孔壹尺壹寸玖分柒釐貳毫第叁孔壹尺零柒分壹釐陸毫第肆孔玖寸伍分貳釐伍毫第伍孔捌寸壹分貳釐玖毫第陸後出孔陸寸柒分叁釐肆毫

笛

姑洗笛自吹口而右通長壹尺貳寸伍分壹釐柒毫徑肆分叁釐伍毫自吹口而左長肆寸自吹口而右玖寸玖分伍釐玖毫為出音孔自吹口而右捌寸捌分伍釐貳毫為第壹孔自吹口而右柒寸玖分貳釐壹毫為第貳孔自吹口而右柒寸零肆釐為第叁孔自吹口而右陸寸貳分伍釐捌毫為第肆孔自吹口而右伍寸叁分肆釐貳毫為第伍孔自吹口而右肆寸肆分貳釐陸毫為第陸孔自出音孔至底孔中間

又有貳孔壹自吹口而右壹尺壹寸伍分柒釐貳毫壹自吹口而右壹尺零捌分叁釐陸毫　仲吕笛自吹口而右通長壹尺壹寸玖分柒釐貳毫徑肆分壹釐陸毫自吹口而左與姑洗笛同自吹口而右玖寸伍分貳釐伍毫為出音孔自吹口而右捌寸肆分陸釐柒毫為第壹孔自吹口而右柒寸伍分柒釐陸毫為第貳孔自吹口而右陸寸柒分叁釐肆毫為第叁孔自吹口而右伍寸玖分捌釐陸毫為第肆孔自吹

口而右伍寸壹分零玖毫為第伍孔自吹口而右肆寸貳分叁釐叁毫為第陸孔其出音孔右貳孔壹自吹口而右壹尺壹寸零陸釐捌毫壹自吹口而右壹尺零叁分陸釐肆毫

管

大管徑貳分柒釐肆毫哨下口至底通長伍寸柒分陸釐自下而上至哨下口第壹孔肆寸玖分玖釐第貳孔肆寸肆分叁釐伍毫第叁孔叁寸柒分叁釐伍

毫第肆後出孔叁寸伍分貳釐玖毫第伍孔叁寸壹分叁釐柒毫第陸孔貳寸肆分玖釐伍毫第柒孔壹寸伍分陸釐肆毫

小管徑貳分壹釐柒毫哨下口至底伍寸陸分零貳毫自下而上至哨下口第壹孔肆寸玖分柒釐捌毫第貳孔肆寸肆分貳釐陸毫第叁孔叁寸柒分肆釐第肆孔叁寸壹分貳釐捌毫第伍孔貳寸肆分捌釐玖毫第陸孔壹寸柒分陸釐第柒後出孔壹寸貳分肆釐肆毫第捌孔捌分捌釐

笙

拾柒簧徑皆壹分陸釐伍毫第壹管捌寸伍分零伍毫第貳管柒寸伍分陸釐第叁管同第肆管陸寸柒分貳釐第伍管陸寸零壹釐貳毫第陸管伍寸叁分肆釐肆毫第柒管肆寸柒分伍釐第捌管同第玖管肆寸貳分伍釐貳毫第拾管同第拾壹管肆寸零壹釐陸毫第拾貳管叁寸柒分捌釐第拾叁管叁寸叁分陸釐第拾肆管叁寸零陸毫第拾伍管同第拾陸

管貳寸陸分柒釐貳毫第拾柒管貳寸叄分柒釐伍毫皆自簧口至出音孔為度自玖管而下至第壹管簧皆長而輭拾管以上至拾柒管簧皆微短而硬

篪

篪長壹尺肆寸無底横吹　姑洗篪徑捌分柒釐自吹口而右至管末玖寸玖分伍釐玖毫自吹口至出音貳小孔捌寸叄分捌釐陸毫自吹口至向外最下第壹孔柒寸零肆釐自吹口至向外第貳孔伍寸玖

分叁釐自吹口至向外第叁孔肆寸玖分柒釐玖毫

自吹口至向外第肆孔叁寸玖分陸釐自吹口至向

外第伍孔貳寸玖分陸釐伍毫自吹口至向内最上

壹孔貳寸肆分捌釐玖毫　仲吕篪徑捌分叁釐貳

毫自吹口而右至管末玖寸伍分貳釐伍毫自吹口

至出音貳小孔捌寸零貳釐壹毫自吹口至向外最

下第壹孔陸寸柒分叁釐肆毫自吹口至向外第貳

孔伍寸陸分柒釐貳毫自吹口至向外第叁孔肆寸

柒分陸釐貳毫自吹口至向外第肆孔叁寸柒分捌釐柒毫自吹口至向外第伍孔貳寸捌分叁釐陸毫自吹口至向内最上第壹孔貳寸叁分捌釐壹毫

塤

塤形近橢圓上鋭下濶底平頂壹孔為吹口前叁孔後貳孔　黄鍾塤自頂至底高貳寸貳分壹釐柒毫其中大處徑壹寸柒分貳釐貳毫底徑壹寸壹分肆釐捌毫竅就中空處計算前叁孔自頂孔而下壹寸

玖分柒釐壹毫居中設壹孔為第壹孔自頂孔而下壹寸柒分陸釐肆毫偏左設壹孔為第貳孔自頂孔而下壹寸伍分陸釐捌毫偏右設壹孔為第叁孔後貳孔自頂孔而下壹寸叁分貳釐偏左設壹孔為第肆孔自頂孔而下玖分捌釐伍毫偏右設壹孔為第伍孔　大呂塤自頂至底高貳寸壹分貳釐其中大處徑壹寸陸分肆釐柒毫底徑壹寸零玖釐捌毫皆就中空處計算前叁孔自頂孔而下壹寸捌分捌釐

伍毫爲居中第壹孔自頂孔而下壹寸陸分捌釐柒

毫爲偏左第貳孔自頂孔而下壹寸肆分玖釐玖毫

爲偏右第叁孔後貳孔自頂孔而下壹寸貳分陸釐

叁毫爲偏左第肆孔自頂孔而下玖分肆釐貳毫爲

偏右第玖孔

琴

琴通體長叁尺壹寸叁分肆釐柒毫絃度長貳尺玖

寸壹分陸釐自岳山内際至焦尾計算岳山至額貳寸壹分捌釐

柒毫自岳山内除至頟計算岳山厚貳分肆釐叁毫額廣伍寸壹分零叁毫肩廣伍寸捌分叁釐貳毫腰廣肆寸叁分柒釐肆毫尾廣肆寸叁分柒釐肆毫雁足設於絃度肆分之叁

絃柒宮絃貳百肆拾綸拾貳絲爲壹綸商絃貳百有陸綸角絃壹百柒拾有貳綸徵絃同商絃羽絃同角絃文絃壹百叁拾有捌綸武絃壹百有肆綸

徽拾叁於絃度之半立第柒徽以絃度之半又平分之立第肆徽第拾徽以第肆徽至岳山之度平分

之立第壹徽以第拾徽至焦尾之度平分之立第拾
叁徽復叁分其絃度壹分立第伍徽貳分立第玖徽
以第伍徽至岳山之度平分之立第貳徽以第玖徽
至焦尾之度平分之立第拾貳徽復伍分其絃度壹
分立第叁徽貳分立第陸徽叁分立第捌徽肆分立
第拾壹徽

瑟

瑟通體長陸尺伍寸陸分壹釐絃度長肆尺叁寸柒

分肆釐自前梁內際至後梁內際計算前梁至首額柒寸貳分玖釐自前梁內際至首額計算後梁至尾末壹尺肆寸伍分捌釐自後梁內際至尾末計算前後梁高廣俱柒分貳釐玖毫首廣壹尺肆寸伍分捌釐前腰壹尺叁寸捌分伍釐壹毫後腰壹尺叁寸壹分貳釐貳毫尾廣壹尺貳寸叁分玖釐叁毫絃貳拾伍無巨細皆貳百肆拾叁綸中壹絃色黃兩旁各拾貳絃色朱壹絃壹柱安柱之度隨調轉移

鐘

拾陸編鐘外同一制隨體厚而內高與徑遞減其度具列如左

倍夷則之鐘倍者非言鐘之倍體乃聲應倍律倍呂之鐘也故列於黃鐘之前 內高柒寸叁分壹釐陸毫柒絲 中徑陸寸捌分捌釐零壹絲 上頂下口內徑俱肆寸柒分柒釐叁毫壹絲 中容積貳百貳拾伍寸壹拾陸分柒百伍拾伍釐捌百肆拾毫 體厚壹分叁釐叁毫 重壹百柒拾玖兩柒錢合觔壹拾壹觔叁兩柒錢

倍南吕之鐘　內高柒寸叁分零柒毫柒絲　中徑陸寸捌分陸釐貳毫壹絲　上頂下口內徑俱肆寸柒分伍釐伍毫壹絲　中容積貳百貳拾叁寸肆百陸拾分叁百壹拾壹釐陸百捌拾毫　體厚壹分肆釐貳毫　重壹百玖拾貳兩合觔壹拾貳觔

倍無射之鐘　內高柒寸叁分零壹絲　中徑陸寸捌分肆釐陸毫玖絲　上頂下口內徑俱肆寸柒分叁釐玖毫玖絲　中容積貳百貳拾貳寸壹百伍拾

分貳百壹拾壹釐貳百毫　體厚壹分肆釐玖毫陸絲　重貳百零貳兩貳錢合觔壹拾貳觔拾兩貳錢

倍應鍾之鍾　内高柒寸貳分玖釐貳毫壹絲　中徑陸寸捌分叁釐零玖絲　上頂下口内徑俱肆寸柒分貳釐叁毫玖絲　中容積貳百貳拾寸柒百柒拾分貳拾叁釐肆拾毫　體厚壹分伍釐柒毫陸絲　重貳百壹拾叁兩合觔壹拾叁觔伍兩

黄鍾之鍾　内高柒寸貳分玖釐　中徑陸寸捌分

貳釐陸毫陸絲　上頂下口內徑俱肆寸柒分壹釐玖毫陸絲　中容積貳百貳拾寸叁百玖拾玖分貳百壹拾壹釐伍百貳拾毫　體厚壹分伍釐玖毫捌絲　重貳百壹拾陸兩捌錢壹分叁錢捌兩

大吕之鐘　內高柒寸貳分捌釐壹毫肆絲　中徑陸寸捌分零玖毫伍絲　上頂下口內徑俱肆寸柒分零貳毫伍絲　中容積貳百壹拾捌寸玖百貳拾伍分叁百肆拾捌釐肆百捌拾毫　體厚壹分陸釐

捌毫叁絲　重貳百貳拾柒兩伍錢合觔壹拾肆觔叁兩伍錢

太簇之鐘　內高柒寸貳分柒釐貳毫肆絲　中徑陸寸柒分玖釐壹毫肆絲　上頂下口內徑俱肆寸陸分捌釐肆毫肆絲　中容積貳百壹拾柒寸叁百柒拾貳分陸百叁拾陸釐捌百毫　體厚壹分柒釐柒毫叁絲　重貳百叁拾玖兩柒錢合觔壹拾肆觔壹拾伍兩柒錢

夾鐘之鐘　內高柒寸貳分陸釐零肆絲　中徑陸寸柒分陸釐柒毫肆絲　上頂下口內徑俱肆寸陸

分陸釐零肆絲　中容積貳百壹拾伍寸貳百玖拾柒分叁百柒拾柒釐玖百貳拾毫　體厚壹分捌釐玖毫叁絲　重貳百伍拾陸兩合觔壹拾陸觔

姑洗之鐘　内高柒寸貳分伍釐零貳絲　中徑陸寸柒分肆釐柒毫壹絲

上頂下口内徑俱肆寸陸分肆釐零壹絲　中容積貳百壹拾叁寸伍百伍拾分伍百柒拾柒釐貳百捌拾毫　體厚壹分玖釐玖毫伍絲　重貳百陸拾玖兩陸錢合觔壹拾陸觔壹拾叁兩陸錢

仲吕之鍾　内高柒寸貳分叁釐陸毫柒絲　中徑陸寸柒分貳釐　上頂下口内徑俱肆寸陸分壹釐叁毫　中容積貳百壹拾壹寸貳百壹拾伍分玖百壹拾壹釐肆拾毫　體厚貳分壹釐叁毫　重貳百捌拾捌兩合觔壹拾捌觔

蕤賓之鍾　内高柒寸貳分貳釐伍毫叁絲　中徑陸寸陸分玖釐柒毫貳絲　上頂下口内徑俱肆寸伍分玖釐零貳絲　中容積貳百零玖寸貳百伍拾分

柒百陸拾釐叁百貳拾毫　體厚貳分貳釐肆毫肆絲　重叁百零叁兩肆錢合觔壹拾捌觔壹拾伍兩肆錢

林鍾之鐘　內高柒寸貳分壹釐陸毫伍絲　中徑陸寸陸分柒釐玖毫陸絲　上頂下口內徑俱肆寸伍分柒釐貳毫陸絲　中容積貳百零柒寸柒百貳拾玖分貳百零捌釐捌百捌拾毫　體厚貳分叁釐叁毫貳絲　重叁百壹拾伍兩叁錢合觔壹拾玖觔壹拾壹兩叁錢

夾則之鐘　內高柒寸貳分壹釐叁毫叁絲　中徑

陸寸陸分柒釐叁毫貳絲　上頂下口內徑俱肆寸伍分陸釐陸毫貳絲　中容積貳百零柒寸壹百捌拾分肆百柒拾捌釐捌拾毫　體厚貳分叁釐陸毫肆絲　重叁百壹拾玖兩陸錢合觔壹拾玖觔壹拾伍兩陸錢

南呂之鐘　內高柒寸壹分玖釐柒毫貳絲　中徑陸寸陸分肆釐壹毫壹絲　上頂下口內徑俱肆寸伍分叁釐肆毫壹絲　中容積貳百零肆寸肆百壹拾叁分肆百陸拾陸釐貳百肆拾毫　體厚貳分伍

釐貳毫伍絲　重叁百肆拾壹兩叁錢（合觔貳拾壹觔伍兩叁錢）

無射之鐘　內高柒寸壹分捌釐叁毫柒絲　中徑陸寸陸分壹釐肆毫壹絲　上頂下口內徑俱肆寸伍分零柒毫壹絲　中容積貳百零貳寸捌拾肆分叁百玖拾捌釐柒百貳拾毫　體厚貳分陸釐陸毫　重叁百伍拾玖兩伍錢（合觔貳拾貳觔柒兩伍錢）

應鐘之鐘　內高柒寸壹分陸釐伍毫柒絲　中徑陸寸伍分柒釐捌毫　上頂下口內徑俱肆寸肆分

柒釐壹毫　中容積壹百玖拾捌寸玖百柒拾壹分伍百壹拾釐肆百毫　體厚貳分捌釐肆毫　重叁百捌拾肆兩合觔貳拾肆觔

磬

拾陸編磬形同一制厚薄有損益故聲分清濁股柒寸貳分玖釐其廣伍寸肆分陸釐柒毫伍絲鼓壹尺零玖分叁釐伍毫其廣叁寸陸分肆釐伍毫其厚分數具列於左

倍夾則之磬厚陸分零陸毫捌絲

倍南吕之磬厚陸分肆釐捌毫

倍無射之磬厚陸分捌釐貳毫陸絲

倍應鍾之磬厚柒分壹釐玖毫壹絲

黄鍾之磬厚柒分貳釐玖毫

大吕之磬厚柒分陸釐捌毫

太蔟之磬厚捌分零玖毫

夾鍾之磬厚捌分陸釐肆毫

姑洗之磬厚玖分柒釐貳毫

仲吕之磬厚玖分柒釐貳毫

蕤賔之磬厚壹寸零貳釐肆毫

林鍾之磬厚壹寸零陸釐肆毫

夷則之磬厚壹寸零柒釐捌毫柒絲

南吕之磬厚壹寸壹分伍釐貳毫

無射之磬厚壹寸貳分壹釐叁毫陸絲

應鍾之磬厚壹寸貳分玖釐陸毫

鼓

鼓大小不等各以其面之徑數叁分之得其叁分之壹數加於腰徑兩旁各一

拊

徑柒寸貳分玖釐長壹尺肆寸伍分捌釐

柷

上闊下小狀如斗上方貳尺壹寸捌分柒釐下壹尺陸寸玖分零肆毫

敔

狀如伏虎背上有貳拾柒鉏鋙用竹長貳尺肆寸析為拾貳莖以戛鉏鋙通體長貳尺壹寸捌分柒釐鉏鋙之分為柒寸貳分玖釐

麾

以絳繒為之長柒尺闊壹尺壹寸上板繒雲下板繒山以聯首尾前繒升龍後繒降龍各塗以金及五色彩雲朱竿長捌尺伍寸末施銅龍首塗金銜其麾下

器以木為架朱髹植麾於上奏樂則麾生執之升龍向外降龍向內一舉一偃按樂之起止以指麾之

舞器

旌節以紅絨為之纓上加塗金銅雲盤於其上數玖長柒尺以紅絨絛繫之下綴以結竿長捌尺伍寸朱髹末施塗金龍首銜其節二人執立於東西兩階舞生之前以導其舞

翟以木為之柄長壹尺肆寸朱髹柄端刻龍首長伍寸塗以金彩每翟用雉尾三根插於口中舞生右手執之以舞

籥以竹為之長壹尺肆寸叁竅朱飾舞生左手執之以舞

雅樂考 明安邱馬文煒著所述樂器尺寸與會典畧有不同存以備攷

樂器鐘一堵磬一堵琴六瑟二鳳簫麓塤搏拊如其瑟數簫篴笙如其琴數楹鼓一柷一敔一樂生三十九人歌生六人麾生一人凡四十六人俱堂上之樂其叙則麾生一人立神位左西向次左柷右敔次左右搏拊各東西對立次左右歌生以次而南亦東西對立次琴六人左者以次而東右者以次而西俱北向立次左右瑟各一次左右笙簫各六笙在内簫在

外次左右篪塤鳳觹及遂亦以次而東西北向立於笙簫之後次左鐘右磬又次楹鼓居其左焉總之不外八音而已

八音一曰金金鐘也世本云垂所造周禮編鐘編磬凡十六枚謂之堵起八音倍而設之鐘一堵磬一堵謂之肆其縣曰簨虡橫者曰簨縱者曰虡簨凡二眉下簨自右而左首黃鍾（俗以合字應）次大呂次太簇（四字應）次夾鍾次姑洗（一字應）次仲呂（上字應）次蕤賓（六字應）次林

鍾應尺字上箕自左而右首夷則次南呂應工字次無射

次應鍾應凡字其聲以漸而清至應鍾清之極也又繼

之以清黃鍾應六字清大呂清太簇應五字清夾鍾又清

之極而接乎其間者也製法已厚則石已薄則揩侈

則柞弇則鬱長甬則震其妙惟斟酌於鉛錫而已

八音二曰石石磬也世本云叔所造爾雅曰形似犁

錧惟泗濱之石中律在縣之次悉如編鍾其制黃鍾

股博四寸五分股長九寸鼓一尺三寸五分鼓博三

寸其厚一寸而弦之長如其鼓數股磬之上大者鼓其下小者十二磬各以其律之長短而三分損益之已上則摩其旁已下則摩其耑

八音三曰絲絲琴瑟也世本云琴神農所造凡音以絲為君絲以琴為君而琴又以中徽為君中聲者七徽是也凡求中聲令人吹黄鍾律司琴者聽其音以右手中指勾一絃而以左手中指㩦摩七徽上下之間求之此絃既定然後依常法次第調之第一絃為

黄鍾徵下為大吕第二絃太簇徵下為夾鍾第三絃
七徽下之半為姑洗正對中徽為仲吕第四絃林鍾
正對為䕺賔第五絃南吕正對為夷則第六絃七徽
下之半為應鍾徵上為無射正對七徽為清黄鍾第
七絃為清太簇故琴有三準而中聲居其中焉人皆
習而不察其它指法世多通曉不著瑟世本云宓羲
所作二十五絃具二均之聲以清中雙彈之外十二
絃為中内十二絃為清凡求中聲必使第一絃與黄

鍾管合然後依相生之法遊移其柱以調之如外第一絃為黄鍾中聲而内一絃為黄鍾清聲第二絃為大吕第三絃為太蔟第四絃為夾鍾第五絃為姑洗第六絃為仲吕第七絃為蕤賔第八絃為林鍾第九絃為夷則第十絃為南吕第十一絃為無射第十二絃為應鍾一中一清兩相配合若單用四清聲以右手專鼓之内第一絃為清黄鍾第二絃為清大吕第三絃為清太蔟第四絃為清夾鍾然後清中相濟上

下彌諧

八音四曰竹竹鳳簫也簫也篴也篪也世本曰鳳簫舜造編竹為之黄鍾之管長九寸其音宫大吕八寸三分七釐六毫太蔟八寸其音商夾鍾七寸四分三釐七毫三絲姑洗七寸一分其音角仲吕六寸五分八釐三毫四絲六忽蕤賔六寸二分八釐其音變徵林鍾六寸其音徵夷則五寸五分五釐一毫南吕五寸三分其音羽無射四寸八分八釐四毫八絲應鍾

四寸六分六雚具音變宫此五音六律十二管還相為宫之義也加黄大太夾四清聲凡十六管其制以木為櫝納管其中齊其上出一寸五分下則自右而左以次而短其聲長者濁短者以漸而清管中各開半竅自右吹之第一管為黄鍾第三太蔟第五姑洗第六仲吕第八林鍾第十南吕第十二應鍾第十三清黄鍾第十四十五清大吕清太蔟其形參差象鳳之翼其音六律六吕象鳳雌雄之聲故以鳳簫名也

簫亦舜所造其制截紫竹為之長一尺九寸五分前五孔後一孔直而吹之下一孔直貫乃黄鍾律也凡吹黄鍾六孔皆閉調氣輕吹則是尾上第一孔輕吹為太蔟重吹為清太蔟凡吹太蔟清太蔟唯開此孔第二孔為姑洗凡吹姑洗開此孔竝下一孔第三孔為仲吕凡吹仲吕開此孔竝下一孔第四孔為林鍾凡吹林鍾開此孔竝下二孔第五孔為南吕凡吹南吕開此孔竝下三孔後一孔為應鍾若重吹則為清

黄鍾如吹應鍾開此孔並尾上第二第三孔若吹清黄鍾唯開此一孔凡吹宜平其氣緩取其音斯悠揚不迫矣遂風俗通云邱仲所造然周禮笙師所掌已有之不起於仲也其制截紫竹為之長尺有八寸凡六孔竝吹竅為柒舊長尺有四寸本四孔京房如一孔唐制也横而右吹輕吹之六孔皆開乃黄鍾尾上第一孔輕吹為太蔟重吹為清太蔟第二孔為姑洗第三仲吕第四林鍾第五南吕第六應鍾若重吹則為清黄鍾吹法竝

如簫篪世本云恭新公所造沈約謂西王母時已有其器新公安得造乎爾雅曰太蔟謂之沂音銀一名翹長一尺四寸圍五寸三分橫而左吹前四孔後一孔底一孔凡六孔六孔俱閉輕吹則為黃鍾底一孔為太蔟底上第一孔為姑洗第二孔為仲吕第三孔為林鍾第四孔為南吕凡吹太蔟以下諸律唯開本孔餘俱閉後一孔為應鍾凡吹應鍾開此孔竝底上第一孔與第四孔凡吹清黃鍾六孔皆開吹清太蔟六

孔皆閉但重吹之即是與塤同聲故詩以比兄弟又按管截竹為之為十二孔以應十二月之音

八音五曰匏匏笙也笙隨所造其簧女媧所造也列管匏内施簧管端今皆以木為之無復匏音矣凡十七管如吹其字則按其孔然後用氣呼吸簧動聲發如吹黃鍾用右手中指按第十四管餘皆閉吹太蔟用右手食指按第四管内孔吹姑洗用右手食指按第三管内孔吹仲吕用右手大指按第二管吹林鍾用

右手中指按第十五管吹南呂用左手大指按第七管吹應鍾用左手大指按第五管吹清黄鍾用左手食指按第十三管又用左手中指按第十四管吹清太蔟用右手食指按第四管太蔟内孔又用左手大指按第八管清太蔟外孔此雅樂所用聲最簡非若世俗之繁音也

八音六曰土土塤也世本云暴新公所造爾雅云大者曰器前三竅如列品字後二竅竝列除吹口前後

凡五竅吹時先以二名指凥𬊤損底而以兩手大中食五指竝閉五竅平氣俯脣輕吹則爲黄鍾微仰爲太蔟又俯仰開微加氣而吹爲姑洗如吹仲吕則啓右手食指吹林鍾則啓左手中食二指吹南吕則前三竅俱啓吹應鍾則啓左手大中二指竝右手食指吹清黄鍾則五指皆啓吹清太蔟唯左手中指閉下一竅餘皆啓

八音七曰革革㭏鼓也㩴拊也風俗通曰不知誰所

造楹鼓其制高六尺六寸設重斗中植以柱上貫方蓋緣以綵簷壁翣凡樂之作必先鼓以聲之首以兩桴連擊鼗者三（鼗音鞀）而鼓一擊又兩再作如前凡三作唯末作鼓兩擊以別之此起之之例也（三次共四擊）此後不擊鼗但一桴於鼓上先後二擊者三此第一通也（三次共六擊）又先後三擊者三此第二通也（三次共九擊）又急五擊者三而末緊加二擊以結之此第三通也（三次及末二擊共十七擊）通前凡三十六擊以當一歲之數三通既

畢又從容三擊而衆樂翕然作矣自後每奏樂一句必三擊之以為節所謂鼓無當於五聲五聲不得不和也又按鼗鼓其制如鼓司鼗者搏拊鼓也以其或掛于項上兩手拊之以節樂搏或拊故名其用每奏樂一句聽楹鼓一擊而此即一拍以尾之故三擊而三拍但初拍用左手次拍用右手三拍則兩手齊作以為樂之節也

八音八曰木木柷也敔也並不知誰所造柷以梥木為之上方二尺四寸下半之深一尺八寸中虛有底

以止擊之止俗呼為椎 止柄長一尺有四寸以梓木為之凡奏樂先以止撞底復擊左右共三聲乃舉樂書曰戛擊禮曰楷擊樂記曰聖人作為椌楬所起亦遠矣敔狀如伏虎背上有二十七鉏鋙以竹長二尺曰籈析其十二每樂闋先擊其首三繼逆櫟鉏鋙亦三而樂止爾雅曰所以鼓柷謂之止所以鼓敔謂之籈止者欲戒止於其早也籈者欲修潔於其後也

麾周官巾車掌木路建大麾以田以封後世協律郎

執之以令樂歌焉其制高七尺闊一尺一寸綴纁帛為之（令易以絳繒）畫升龍于前降龍于後朱竿長八尺五寸樂將作司麾者舉而唱曰迎神樂奏咸平之曲（自迎神至徹饌次第唱之）舉之則升龍見樂乃奏偃之則降龍見樂乃止所以指麾樂之起止也

樂舞定位罇班式　國朝濟南府學教授孔貞瑄著

定位殿內首麾次歌部次鞉鼓次搏拊左右縱列次琴次瑟次編鐘編磬左右横列楹鼓在編鐘之東殿

外第一班笙第二班管篪塤鳳簫第三班簫第四班

笛柷東敔西左右橫列階下節左右列舞八行皆左

右縱橫列

轉班麾引歌部當香案前而南次鞉鼓博拊次琴次

瑟次鐘磬由鐘磬南出兩楹門轉中門外而南直下

次笙次鳳簫塤篪管次簫次笛次柷敔下階次節引

舞部挨轉當丹墀中分向東西轉南序立定禮生唱

就位麾引諸部內轉當甬道而北登階分向東西各

四轉而吹部柷敔適如本位麾引堂上之樂由兩楹門入殿亦四轉而鐘磬琴瑟鞉鼓搏拊歌麾亦適如本位節引舞生及階而止凡一曲以柷始以敔終凡一聲以鐘始以磬終而中間以楹鼓爲節連鼓爲止樂奏迎神曲終舞生分班縱横各八行舞四曲畢合班對立樂八章俱畢麾節各引所部仍前轉班下階分向左右各四轉四變而爲八叅神四叩散班

論釋奠

衍聖公　孔毓圻

臣按釋奠之禮見於周官戴記注疏家大抵皆言設薦饌奠酌而已無食飲酬酢之事而鄭康成以王制之釋奠爲釋菜奠幣以文王世子之釋奠者必有合爲與鄰國合祭孔穎達以學記之釋菜爲釋奠其說相混齊尚書令王儉言釋菜禮廢金石俎豆皆無明文而車陸二范議亦互異歐陽修作穀城夫子廟記直謂釋奠釋菜皆禮之略釋奠有樂而釋菜無樂陳

暘樂書則謂學校禮樂之所自出小有釋菜而以食為主大有釋奠而以飲為主其習舞與聲而大合六代之樂一也暘之兄祥道作禮書考據諸經言之最詳以為古者釋奠或施於山川廟社或施於學周官大祝大會同造於廟宜於社過大山川則用事焉反行舍奠向祝舍奠於祖廟禰亦如之此施於山川廟社者也禮記文王世子凡學春夏釋奠於先師秋冬亦如之凡始立學者必釋奠於先聖先師及行事必

以幣凡釋奠必有合也天子視學大昕鼓徵乃命有司行事興秩節祭先聖先師焉有司卒事返命適東序釋奠於先老王制出征執有罪返釋奠於學以訊馘告此施於學者也賈公彦曰非時而祭曰奠此為山川廟社而言之也學之釋奠則有常時者四時之釋奠也有非時者始立學天子視學師還獻馘之釋奠也釋奠有牲幣有合樂有獻酬會同出征返而釋奠告祭也曾子問凡告必用牲幣文王世子凡始立

學釋奠行事必以幣此有牲幣之証也文王世子凡釋奠必有合也此有合樂之証也聘禮行釋幣返釋奠席於阼薦脯醢三獻此有獻酬之証也非時之祭釋奠於先聖先師四時則先師而已此二陳之說也然則祭先聖為重故禮加詳而必有幣祭先師為輕故禮稍畧而不必有幣審矣而古之所稱先聖先師者亦不一其人周有天下立四代之學虞庠則以舜夏學則以禹殷學則以湯東膠則以文王自魯哀公

十七年立孔子廟於故宅觧經者即所見聞云先聖周公若孔子唐顯慶二年長孫無忌之議云漢魏以来取舍各異顔回孔子互作先師宣父周公迭為先聖求其節文遞有得失所以貞觀之末親降綸音正夫子為先聖加衆儒為先師咸定於一尊矣然而古之釋奠常時則所教之官為祭主非時則有司行事而已未聞以天子而親祭也漢高過魯太牢躬祭可謂卓然獨見為萬世作則而大合六代之樂惟一舉

於章帝之時論者蓋惜其當時之臣未能以古時釋奠之禮而推廣之且亦惜其不著為律令致使古樂自此而絶響也魏之正始釋奠始行於辟雍率太常行事厥後間有親承而禮殊隆殺樂異盈減歷數十數君屈尊申敬則有之矣亦未知考信於古而釐定夫釋奠之禮也宋真宗天禧元年嘗詔崇文館雕印釋奠儀注及祭器圖頒行天下諸路而其書不傳無從考質明臣王恕亦曾上疏請行奠帛三獻之

禮須讀祝飲福受胙禮始為備而議弗盡行僅詔加
幣而已我
朝臨雍典例迎神送神俱二次跪六次叩頭尊師重道
已至於無可加乃我
皇上幸曲阜一準臨雍儀注復
親定行三次跪九次叩頭禮而釋奠之禮於斯為極盛仰
見我
皇上至聖至神與天同體與聖合一故尊之如此其至行

之如此且決非祠官之故事由臺之舊文所可同年而語矣若乃樂懸舞列闕里相沿與太學小殊兹經曠典所司恐有紕繆議停本處樂器

皇上特遣太常赴闕里廟庭指導肄習者四十餘日然後擊拊俯仰秩然倫次五色成文八風從律此則古者合聲習舞之遺義

皇上所以修明先王之教於千百年廢墜之餘者豈復前代之所得而及也哉

論祀儀

臣按

聖廟祀典歷代遞有加增至我

皇上丙鑒古從宜

疇咨詳慎至再至三凡諸禮樂之修明時稟

宸衷之裁定然後至隆極盛蔑以加焉蓋祀先聖備四代

之禮樂記曰夏后氏尚明水殷尚醴周尚酒備酌也

有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺備物也泰

有虞氏之尊山罍夏后氏之尊著殷尊犧象周尊備
器也搏拊玉磬戛擊大瑟中瑟小瑟大琴中琴小琴
備樂也元和間於廟作六代之樂元嘉時司徒吳雄
設百石卒史掌禮器此時廟庭猶存古之禮樂也晉
魏以降大率頒自天子而子孫世守之矣自開元則
文宣被袞冕正南面之坐而後用王者禮樂故唐以
後至今所以祀孔子者皆本於開元禮以增益之然
開元禮無親祀儀但載有皇太子釋奠儀及州郡有

司學官之祭祭孔子為籩豆十簠簋鉶鉶俎三七十
二弟子為籩豆二簠簋俎一而後籩豆之數備至明
成化加十二籩豆而亦旋設旋罷於是十籩十豆之
數歷代相因按開元禮用籩豆十則籩減糗食粉食
豆減飽食糝食令孔子之祭是也用籩豆八則籩減
白餅黑餅豆減脾析豚胉令四配之祭是也用籩豆
四籩實食鹽乾棗栗黄脯豆實芹葅兔醢菁葅魚醢
令兩廡之祭是也周禮小胥掌樂懸之位王宮懸諸

侯軒懸大夫判懸士特懸宮懸四面皆懸如宮有牆軒懸去其南面以辟王也判懸又去其北面以示其德半於君也特懸又去其西面以示特立之義也宋齊五代皆設軒懸之樂六佾之舞唐開元中釋奠用宮架之懸而不詳佾數之八與六大歷之初修復盛事仍設宮懸宋設登歌之樂不用軒架而用判架有歌而無舞非古人習舞合樂之意元人因之明初協律郎冷謙考正雅樂并樂舞之制洪武二十六年始

定舞用六佾樂用登歌成化增八佾嘉靖間復議改
用六佾而闕里仍沿舊制其所用樂章實宋大晟樂
府而元虁之明亦採用之者也祝文則始於貞觀二
十一年至德宗春秋釋奠祝版御署訖北面致恭後
世遣祭用祝文書皇帝謹遣而親祀無讀祝儀我
皇上之祭也有行古釋奠之禮者有事於先聖先師必合
樂是也有行古幸宅之禮者許孔氏子孫陪位及説
經是也有行令辟雍之禮者酌獻奠帛及分獻官隨

拜於階墀是也有從其鄉之禮者祭品樂章許從其舊是也若拜用九叩祭用祝文此幸學典禮之所未有出自
睿裁本於
聖敬以創非常之典仁至而義盡禮周而意洽底於無可尚尊於莫可加矣祭之日當嚴冬冱寒之際昧爽向明之初而陽和照燠瑞靄龍葱煖律如吹堅冰立散
聖人所至則天地之氣應之

皇上端肅之容儼乎如有所接也陟降之象洋洋乎如在其上也聆贊唱於杏壇如登清廟奏雲韶於路寢怳設鈞天凡厥庶民靡不感激懽欣覲光恐後而百辟萬騎之雲屯壁水橋門之觀聽禮既叙矣樂既成矣至矣哉中和之極爲皇之觀也

乾隆御覽之寶

山東通志卷十一之五